FACULE DE THEOLOGIE DES ASSEMBLEES DE DIEU
CENTRE PAR EXTENSION DE LA RDC

RESUME DE LA LECON 11 L'EGLISE EN AMERIQUE

UN DEVOIR DE RECHERCHE

SOUMIS AU PROFESSEUR WILLY MUYABWA

EN ACCOMPLISSEMENT PARTIEL DES EXIGENCES DU COURS

HISTOIRE DE L'EGLISE : DE LA REFORME AU XXI ème SIECLE

PAR

TAPO HANANIA ELIE

LUBUMBASHI, R.D.C

SEPTEMBRE/ OCTOBRE 2022

Pour faire un résumé de la 11ème leçon du livre : « L'Eglise : de la reforme au XXIème siècle », je pourrais le repartir en 4 mouvements qui sont :

- Les évangéliques
- Les pentecôtistes
- Les charismatiques
- L'Eglise électronique.

Beaucoup de forces idéologiques et sociales qui dominaient l'Europe au vingtième siècle ont aussi influencé l'Amérique du Nord. Cependant, les chrétiens nord-américains réagissaient contre les opinions théologiques critiques d'une façon plus décisive que les Européens. Au vingtième siècle, la puissance économique et militaire de l'Amérique a placé cette nation à la tête du monde. La seconde guerre mondiale a affaibli les nations européennes. La démocratie était enfermée dans un conflit avec le communisme. Les affaires, la technologie et le pouvoir politique en Amérique s'exportaient dans toutes les régions du monde libre (non communiste). A un niveau plus populaire, la littérature américaine et surtout les films américains ont projeté la culture américaine dans le monde du vingtième siècle.

Comme dans d'autres domaines de la vie, le christianisme dans le monde a été influencé en bien et en mal par les événements survenus aux États-Unis. C'est dans cette perspective que nous étudierons maintenant deux aspects du christianisme américain contemporain : l'évangélisme et le pentecôtisme. Même si beaucoup de pentecôtistes américains se

considèrent évangéliques, les deux termes n'ont pas la même signification. A cause de l'influence nord-américaine sur le reste du monde, il est important de comprendre l'arrière-plan et les caractéristiques de ces deux mouvements.

Les évangéliques

Le terme évangélique est très difficile à définir, parce qu'il a différentes significations pour différentes personnes. Dans certaines régions du monde, par exemple, le terme signifie simplement « protestant », alors que dans d'autres endroits, il signifie « d'évangélisation ».

Comme en Europe à la fin du siècle, beaucoup de chrétiens d'Amérique du Nord ont tenté de défendre le christianisme contre les critiques. Dans le « Nouveau Monde », le mouvement qui protestait contre la théologie libérale était le « fondamentalisme ». Les fondamentalistes essayaient de défendre les points de doctrines fondamentaux que les libéraux rejetaient ou réinterprétaient. Ceux-ci comprenaient des doctrines comme entre autres l'inspiration de l'écriture, la naissance virginale et la damnation éternelle. Certains fondamentalistes étaient d'excellents érudits et théologiens bibliques qui avaient rédigé un certain nombre d'ouvrages influents, dont une série publiée en 1909 sous le titre The Fundamentals.

La plupart des fondamentalistes acceptaient aussi une conception pré millénariste du retour de Christ. Ils étaient agressifs dans l'évangélisation et soutenaient le style de prédication revivaliste.

Donc l'Evangélisme est née pour éclairer beaucoup d'église qui étaient morte dans la parole aux Etats-Unis. Pour former des prédicateurs axés sur la Bible, les évangéliques ont fondé de nombreux instituts, universités et séminaires bibliques. Des séminaires comme Gordon-Conwell et Trinity Evangelical Divinity School ont ouvert la voie en développant une théologie évangélique fondée sur l'écriture. Les érudits évangéliques ont répondu à la théologie libérale et proposé des alternatives constructives à ses idées théologiques. Pour beaucoup d'évangéliques, l'une des questions théologiques clés est la nature de l'écriture. Dans ses diverses traductions modernes, la Bible est restée un best-seller, et est hautement considérée par tous les chrétiens. Certains évangéliques, cependant, ont adopté des idées concernant l'inspiration biblique qui semblent venir de la néo-orthodoxie. D'autres ont insisté pour que tous les évangéliques croient que la Bible est inerrance « mot pour mot ». Cette question importante a conduit à de nombreuses disputes au sein de diverses dénominations. Ce « combat pour la Bible » doit être résolu clairement et justement, ou bien l'évangélisme souffrira de l'amertume croissante née de cette controverse.

Les évangéliques ont aussi pris la tête dans le domaine de la mission et excellent à la fois dans la théorie et la pratique de la mission. Par exemple, un grand missiologue, Donald McGavran (1897-1990), a

appliqué les outils des sciences sociales à l'évangélisation et la croissance de l'Eglise.

Billy Graham qui est née en 1918 et mort en 2018, son ministère consistait surtout en grandes campagnes urbaines qui nécessitaient la collaboration de toutes les églises d'une région, même celles qui n'étaient pas d'accord avec son message. Même s'il était conservateur dans sa théologie, l'évangéliste s'est distancié des attitudes étroites et fondamentalistes. Bien entendu, certains fondamentalistes le critiquaient de permettre aux libéraux de s'impliquer dans ses rassemblements.

Les pentecôtistes

A la fin de l'année 1800, début des années 1900, les étudiants du Bethel Bible College de Topeka au Kansas, dirigé par le prédicateur méthodiste Charles F. Parham (1873-1929), recherchaient dans l'écriture des preuves du baptême dans le Saint-Esprit. Ils en ont conclu que, d'après le livre des Actes, le parler en langues était l'accompagnement physique du baptême de l'Esprit. Au tout début du siècle, plusieurs étudiants de Parham ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit et parlé en langues. Ils ont partagé leur expérience avec leur directeur, et très vite lui aussi a fait une expérience similaire. Parham a alors commencé à organiser des réunions dans la région centrale des Etats-Unis. Dans ces réunions, il partageait son expérience pentecôtiste et priait pour les malades.

En 1905, alors que Parham dirigeait un court séminaire biblique au Texas, il comptait parmi ses étudiants un prédicateur baptiste du mouvement de sainteté du nom de William J. Seymour (1870-1922). Plus tard, Seymour tenait des réunions à Los Angeles où le parler en langues était encouragé. Faute de meilleurs locaux, les réunions avaient lieu dans un bâtiment abandonné sur Azusa street.

Alors que la nouvelle de ce qui se passait à Azusa street se répandait, des gens de nombreux pays européens et d'autres régions de monde venaient observer ces événements. De nombreux magazines chrétiens publiaient des rapports et des témoignages sur les réunions. Ensuite, dans différents endroits du globe, des personnes témoignaient de la bénédiction pentecôtiste qu'ils avaient reçue avant même que les réunions d'Azusa street ne commencent. En quelques décennies, des églises pentecôtistes indigènes étaient établies dans beaucoup d'endroits. Par exemple, des assemblées pentecôtistes sont nées en Angleterre, Suède, Norvège, au Danemark, aux Pays-Bas et en Inde.

Les Assemblées de Dieu

Les Assemblées de Dieu sont aujourd'hui la plus grande dénomination pentecôtiste en Amérique. Ses débuts et sa croissance nous donnent des renseignements supplémentaires sur le développement des dénominations pentecôtistes. Les premiers pentecôtistes étaient des personnes fortes qui témoignaient avec assurance de leur nouvelle expérience. Ils venaient d'arrière-plans différents. Certains avaient été

actifs dans le mouvement de sainteté, qui mettait l'accent sur une vie sainte. D'autres s'étaient associés à certains ministères de guérison. D'autres encore venaient d'églises très axées sur la mission. Mais après avoir témoigné de leur expérience pentecôtiste, ils étaient souvent exclus de leur dénomination. Ceci en a amené beaucoup à craindre qu'une organisation ne réprime l'œuvre de l'Esprit.

Certains étaient convaincus que le Nouveau Testament n'autorisait pas une organisation au-delà de l'assemblée locale. Pourtant, il fallait traiter de certains problèmes. Pour plusieurs raisons, ils avaient besoin de reconnaissance. Les églises avaient besoin d'être protégées des serviteurs immoraux. Beaucoup de pasteurs ont réalisé qu'ils pouvaient promouvoir leur message plus efficacement en collaborant. Ils étaient aussi conscients des avantages pratiques ; par exemple, les prédicateurs qui appartenaient à une organisation pourraient être remboursés de leurs frais de déplacement saint. D'autres s'étaient associés à certains ministères de guérison. D'autres encore venaient d'églises très axées sur la mission. Mais après avoir témoigné de leur expérience pentecôtiste, ils étaient souvent exclus de leur dénomination. Ceci en a amené beaucoup à craindre qu'une organisation ne réprime l'œuvre de l'Esprit. Certains étaient convaincus que le Nouveau Testament n'autorisait pas une organisation au-delà de l'assemblée locale.

Les Charismatiques

Il y a eu les charismatiques parmi les protestants et parmi les catholiques.

Chez les protestants, en 1960, quelque chose de nouveau s'est passée. Le pasteur de l'église épiscopale de Saint-Marc à Van Nuys, en Californie, a confessé à sa congrégation élégante qu'il avait reçu l'expérience pentecôtiste du baptême du Saint-Esprit avec le parler en langues. Son témoignage est souvent cité comme le commencement d'une nouvelle vague de pentecôtisme.

A la fin des années 1960 et au début des années 1970, une autre percée spirituelle s'est faite aux Etats-Unis. Cette fois-ci, c'était au sein des jeunes qui avaient créé une sous-culture en rejetant presque toutes les valeurs et la moralité de la classe moyenne. Ils considéraient la culture américaine comme sur-commercialisée.

Il y eu un aspect qui est illustré par le ministère d'un pasteur simple, David Wilkerson (né en 1931), qui se sentait appelé à apporter le message de l'évangile dans les ghettos de New York. Au début, son programme Teen Challenge, cherchait à communiquer avec les drogués et les gens de la rue à New York City.

Chez les catholiques, La première convention nationale des pentecôtistes catholiques s'est tenue en 1969 à South Bend, dans l'Indiana, et rassemblait 500 personnes. Deux ans plus tard, la seconde convention rassemblait 1 250 charismatiques. Ces rassemblements continuaient à grandir. Quand 10 000 catholiques charismatiques se sont

retrouvés à Rome en 1975, le pape Paul a parlé avec appréciation du renouveau spirituel qui arrosait le catholicisme. Certains rassemblements de charismatiques catholiques comptaient jusqu'à 35 000 personnes.

Comparaison entre les pentecôtistes et les charismatiques

S'il ressemble quelque peu au pentecôtisme, le mouvement charismatique diffère du premier réveil de plusieurs façons. Tout d'abord, contrairement aux pentecôtistes, les charismatiques protestants et catholiques ont intégré leur nouvelle expérience dans leur théologie et leurs pratiques traditionnelles. Ils ne sont pas « sortis d'elles » pour rejoindre les églises pentecôtistes. Ensuite, les charismatiques tendaient plus à l'œcuménisme qu'au séparatisme. Et enfin, ils mettaient généralement l'accent sur l'importance de tous les dons spirituels et donnaient moins d'importance à la caractéristique du parler en langues comme preuve initiale du baptême du Saint-Esprit.

Les églises électroniques

Vers la fin des années 1900, début 2000, il y eu l'apparition de la technologie électronique et l'église aussi a commencé à l'utiliser pour la propagation de l'évangile.

Trop souvent, « l'église électronique » a exprimé non seulement le meilleur, mais aussi le pire du christianisme américain. Elle a suscité l'excitation et l'enthousiasme de gens désireux de partager leur foi avec

la société séculière américaine. La télévision peut traverser les portes fermées par la crainte dans les maisons et les appartements. En fait, elle a permis aux gens qui ne se rendraient jamais à l'église d'entendre le message du salut. Beaucoup de gens ont trouvé Christ au travers des mass médias, la radio ou la télévision. D'un autre côté, la télévision a quelquefois introduit dans le christianisme un élément artificiel de spectacle. Trop souvent, son appel se faisait sur la base de la séduction, du succès et de la personnalité publique de « l'évangéliste ». Elle a aussi encouragé un christianisme « fauteuil » sans la communion fraternelle et la formation de disciples.

Conclusion

Pour conclure cette leçon, j'aimerais dire que le XXème siècle a été selon moi le siècle où le Saint-Esprit a vraiment impacter l'église pour rependre le réveil avant le retour du Christ. Mais par contre l'Eglise locale n'a pas bien capté cela et si nous n'arrivons pas à capter la vision de Dieu dans ce temps de la fin, nous allons avorter un puissant réveil qui arrive.

Il est temps à l'église locale de revenir et de remettre le Saint-Esprit au centre de l'Eglise !